

經部

欽定四庫全書

禮記注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記上

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易注謂既練而遭大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳音義要一遥反　疏

正義曰此一經明先有三年練冠之節今遭大功之麻易之先師解此凡有三義案聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說此大功者特據降服大功也故下文云而祔兄弟之殤雖論小功之兄弟而云降服則知此大功之麻易據殤也有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首絰已除故特云冠則以大功之麻易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練唯杖屨不易者言大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖屨不易注正義曰云練除首絰者因傳文首絰既除故著大功麻絰云要絰葛又不如大功之

麻重也者斬衰既練要經與大功初死要經麤細同斬衰是葛大功是麻故云要經葛又不如大功之麻重也云言練冠易麻互言之也者麻謂經帶大功言經帶明三年練亦有經帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與經帶易三年冠及經帶故云互言之云唯杖屨不易言其餘皆易也者經既言冠言麻以明换易又云杖屨不易則知衰亦在易中故言其餘皆易謂冠也要帶也衰也言悉易也然練之首經除矣無可易也又大功無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也注此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰

以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名爲之造字音義衰七雷反冠古亂反稱尺證反

疏正義曰此一經明已有父母之喪既練之後得附兄弟小功之殤尚功衰者衰謂三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須附祭故云而附兄弟之殤則練冠附於殤者小功以下既輕不合改練時之服則身著練冠附祭於殤稱陽童某甫不名神也者當附祭此殤之時其祝辭稱此殤曰陽童又稱此殤曰某甫所以不呼其名者尊神之也故爲之造字稱曰某甫且

字也注正義曰知大功親以下之殤也者若大功正服則變三年之練此著練冠故知大功親以下之殤若成人合服之大功共若長殤小功若成人小功親其長殤則緦麻皆得著此三年練冠為之祔祭故云大功親以下之殤言以下兼小功也已是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者已是曾祖之適共小功兄弟同曾祖今小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫為之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟為士從祖為大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖為士故祔小功兄弟長殤於已祖廟義亦得通云大功親以下之殤輕不易服者案服問大功殤長中變三年之葛得易首經要帶不得易服故此祔祭著練冠也此注諸本或誤云大功親之下殤故諸儒等難鄭注既是下殤何得有弟冠范宣子庾蔚等云下殤者傳寫之誤

非鄭繆也云冠而兄爲殤謂同年者也者此鄭自難云弟冠而兄得爲殤者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明年因喪而冠者此新死之兄既是小功之服不合變三年之練而得有因喪冠者謂已明年之初用父母喪之練節而加冠以後始祔兄弟也云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也者曾子問庶子之殤祭於室白故曰陽童宗子殤死祭於室奧則曰陰童云某甫且字也者檀弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且爲之立字云尊神不名爲之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後祔時爲之造字必造字者以神道事之尊其名是也

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也注惻怛之痛不以辭言爲禮也 音義 怛旦末反 其始麻散帶絰注與居家同

也凡喪小斂而麻音義散悉但反後散帶皆同 未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之日數注疏者為小功以下也親者大功以上也疏者及主人之節則用之其不及亦自用其日數疏正義曰此一節明異居聞兄弟喪哭及奔赴之禮凡異居者言凡非一之辭異居別所而始聞兄弟之喪唯以哭對可也者初聞其喪惻怛情重不暇問其餘事唯哭對使者則於禮可也其始麻散帶絰者此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶絰若小功以下服麻則糾垂不散也未服麻而奔喪者謂聞喪未及服麻而即奔喪及主人之未成絰也者謂道路既近聞喪即來至在主人小斂之前故云及主人未成絰也疏者與主人

皆成之者疏謂小功以下值主人成服之節則與主人皆成就之親者終其麻帶絰之日數者親謂大功以上初來奔至雖值主人成服未即成之必終竟其麻帶絰滿依禮日數而後成服也注正義曰案士喪禮小斂襲經于序東是凡士喪小斂而麻也又士喪禮三日絞垂此云始麻散帶絰是與居家同知疏者謂小功以下者喪服傳云大功以上同居爲同財故知疏者謂小功以下云其不及亦自用其日數者謂疏者若其及主人之節則與主人同成服若其不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後至三日而成服也此未奔喪而散帶絰𥿄奔喪禮聞喪即襲絰絞帶不散者彼謂有事故未得即奔喪故不散帶此謂即欲奔喪故散麻也此經奔喪來至猶散麻𥿄奔喪禮聞喪則襲絰至即絞帶不散麻者此經即來奔者故散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室注祔自爲之者以其祭於祖廟君不撫僕妾注略於賤也疏正義曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也則自祔者以其祔祭於祖姑尊祖故自祔也以其祔廟也妾合祔於妾祖姑妾祖姑則祔於女君可也其殯祭不於正室者雖攝女君猶下正適故殯之與祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭之鄭云於廟者崔氏云於廟中爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主則別爲壇不在祖廟中而子自主之也

女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注妾於女君之親若其親然音義爲于僞反下注並同疏正義

曰女君死則妾為女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故為女君黨服防覬覦也攝女君則不為先女君之黨服者以攝女君差尊故不為先女君之黨服也

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭注奔喪節也

適兄弟之送葬弗及遇主人於道則遂之於墓注言骨肉之親不待主人也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注喪事虞祔乃畢

疏正義曰此一節明奔兄弟喪之法見喪者之鄉而哭者謂此親兄弟同氣及同堂兄弟也奔喪禮云齊衰望鄉而哭大功望門而哭此云大功以上見喪者之鄉而哭者盧云謂降服大功者也鄭無別解當同盧也若如此則兄弟之名通輕重也適兄弟之送葬者此兄弟通緦小功也適往也謂往送

五服之親葬而不及者謂往送不及喪柩在家過主人於道者主人是亡者之子謂孝子葬竟已還而此往送葬之人與孝子於路相逢值也則遂之於墓者雖孝子已還而此送葬之人不及者不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦為之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功緦麻為之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥同於三年故主虞祔也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟注正義曰經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之

凡喪服未畢有弔者則為位而哭拜踊注客始來主人

不可以殺禮待之音義殺色界反疏正義曰凡喪服未畢者是喪服將終但未畢了猶有餘日未滿其禮以殺若有人始來弔當為位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰音義與音預疏正義曰大夫之哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔哭大夫身著錫衰首加弁絰大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也注正義曰案禮主人未成服之前小斂之後大夫著弁絰而衣皮

弁服此云弁絰大夫錫衰相弔者如鄭此意則經云大夫之哭大夫弁絰經據主人成服之後故云大夫錫衰相弔之服但文在大夫與殯之上故南北諸儒皆以此大夫之哭大夫弁絰是二斂之間怪其鄭注云錫衰所以各爲異說今謂大夫之哭大夫廣辭成服之後於義無妨但既成服之後又卻明與殯之前理亦弁絰

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰注私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟疏正義曰私喪之葛者謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰者於此之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁絰而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁絰也注正義曰既言私喪故知謂妻子之喪也葛謂卒哭

後也兄弟輕喪謂緦麻也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之故服弁絰也

爲長子杖則其子不以杖即位注辟尊者疏正義曰父爲長子杖則其子不以杖即位者其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者

爲妻父母在不杖不稽顙注尊者在不敢盡禮於私喪也音義稽徐音啟顙桑黨反疏正義曰此謂適子爲妻父母見存云不杖不稽顙案喪服云大夫爲適婦爲喪主父爲已婦之主故父在不敢爲婦杖若父沒母在不爲適婦之主所以母在不杖者以父母尊同因父而連言母存爲妻雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙文屬母在故云父母在不杖不稽顙而禮論范宣子申云有二義一者生存爲在二者旁側

爲在此云母在謂在母之側爲妻不杖故問喪云則父在不敢杖矣尊者在故也鄭云父在不杖謂爲母案爲母則削杖而云父在不杖謂爲母也是父在謂在側之在若論語云君在踧踖如也此范氏之釋其義可通但父母在之文相連爲一而父爲存在之在母爲在側之在又小記云父在庶子爲妻以杖即位然庶子豈得父見在則庶子爲妻得以杖即位乎是范義未安也今具載之

母在不稽顙稽顙者其贈也拜注言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙疏正義曰前明父母俱在故不杖不稽顙此明父没母在爲妻得有稽顙不稽顙二義母在不稽顙者謂母在爲妻子尋常非賔之法也稽顙者其贈也拜者但父没母在稍降殺於父故爲妻得有稽顙稽顙之時其稽顙者有他人以物來贈已其恩既重其謝此贈之人

時爲拜得稽顙故云其贈也拜於此拜時而得稽顙

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服注其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服疏正義曰違去也去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也已若本是諸侯臣如去往仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服也言不反者謂今仕卑臣不可反服於前之尊君也違大夫之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若猶服卑君則爲新君之恥也故亦不反服舊君也注正義曰鄭以經尊卑不敵不反服若所仕敵則反服舊君服齊衰三月

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫注別吉

凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象大古喪事略也吉冠則纓武異材焉

右縫者右辟而縫之 音義 別徐彼列反注同縫音逢注同又扶用反大古音泰下大古同材才再反又如字辟必亦反下同

小功以下左 注 左辟象吉輕也

緦冠繰纓 注 繰當為澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以為纓 音義 繰依注音縿所銜反 疏 正義曰此一節明喪冠輕重之制各隨文解之此言吉冠則纓與武各別喪冠則纓與武共材也條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓以著冠故云條屬也吉凶既異故云別吉凶也三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與

凶冠不異也吉冠則襵上辟縫而凶冠縫嚮右右爲陰陰喪所尚也過小祥猶條屬故縫猶嚮右也小功以下左者小功以下輕故縫同吉嚮左也緦冠繰纓者緦衰冠治縷不治布冠又用澡治緦布爲纓以輕故也注正義曰云吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象大古喪事略也者釋喪冠條屬之意云吉冠則纓武異材焉者玉藻云縞冠玄武之屬是異材也材謂材具經之繰字絲旁爲之非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶經之澡云謂有事其布以爲纓者緦麻既有事其縷就上澡之是又治其布故云有事其布以爲纓謂縷布俱治

大功以上散帶注小功緦輕初而絞之疏正義曰小斂之後主人拜賓襲經於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞

朝服十五升去其半而緦加灰錫也注緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉音義朝直遥反後朝服放此注同去起吕反注同疏正義曰朝服精細全用十五升布爲之去其半而緦者緦麻於朝服十五升布之内抽去其半以七升半用爲緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也加灰錫也者取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也注正義曰經云去其半而緦始云加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也

諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚注不以已之正者施於人以彼不以爲正也後路貳車貳車行

在後也音義緌音遂　疏正義曰諸侯相緌者緌謂以物送死用也以後路與冕服者後路爲上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也先路與褻衣不以緌者是已之車服之上不可以施遺於人以彼不以爲正服所用也

遣車視牢具注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車音義遣棄戰反注同下遣車遣奠皆放此與音餘个古賀反下同　疏正義曰遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个爲

一具取一車載之也故云視牢具注正義曰言車多少各如所包遣奠牲體之數也者以言視牢具故如其數云然則遣車載所包遣奠而藏之者與者以遣車所用無文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與疑辭也云天子大牢包九个以下者以既夕禮遣奠用少牢以士約之明大夫以上皆大牢包九个者以檀弓云國君七个遣車七乘則天子九个遣車九乘以下差降義已具於下檀弓疏云大夫以上乃有遣車者諸侯大夫位尊雖無三命則有車馬之賜及天子上士三命皆得有遣車諸侯士以下賤故無遣車也

疏布輤四面有章置于四隅注輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅音義章本或作鄣音同注亦同翳於計反疏正義曰此經明載牢肉之時因以物章蔽疏布輤者輤蓋也以麄布為上蓋而四面有物章之入壙置於椁之四隅

載粻有子曰非禮也注粻米糧也音義粻陟良反喪奠脯醢而已注言死者不食糧也遣奠本無黍稷音義醢音海疏正義曰粻米糧也用遣車載粻遣亡人也而有子譏其爲失也然既夕士禮有黍稷麥者但遣奠之饌無黍稷故遣車所載遣車之奠不合載粻既夕藏筲者謂遣奠之外別有黍稷麥喪奠脯醢而已者此亦有子之言也言死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫注各以其義稱音義稱昌升反又尺證反疏正義曰祭吉祭也謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝也或子或孫隨其人也喪稱哀子哀孫者凶祭謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子而卒哭乃稱

孝子也

端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之音義衣衰上於既反下七雷反下同疏正義曰端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之而今用縗綴心前故曰端衰也喪車者孝子所乘惡車也惡車喪車也等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差之別也以孝子於其親情如一也注正義曰言喪車惡車也者既夕禮云主人乘惡車鄭云主喪之木車也案鄭注巾車喪車凡五等巾車云木車蒲蔽注云木車不漆者以蒲爲蔽始遭喪所乘也素車

棼蔽注云素車以白土堊車蘋麻以爲蔽卒哭所乘藻車藻蔽注云以蒼土堊車以蒼繪爲蔽也既練而乘駹車雀蔽注云駹車邊側有漆飾也以細葦席爲蔽大祥所乘漆車藩蔽注云漆車黑車漆席以爲蔽禫所乘云衣裦言端者玄端吉時常服喪之衣裦當如之者案喪服記袂二尺二寸袪尺一寸其制正幅故云端此云端裦則與玄端同也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊人曰武玄玄冠也縞縞冠也音義縞古老反又古報反注同卷苦圓反疏正義曰大白者古之白布

冠也緇布冠黑布冠也二冠無飾故皆不緌此緇布冠謂大夫士之冠故不緌其諸侯緇布冠則緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也委武玄縞而后緌者委武皆冠卷也秦人呼卷爲委齊人呼卷爲武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既先有別卷後乃可緌故云而后緌也而大祥縞冠亦有緌何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有緌也注正義曰引春秋左傳曰衛文公大布之衣大白之冠者證大白冠是布也閔公二年冬狄入衛衛懿公爲狄人所滅僖二年齊桓公救而封之衛文公以國未道故不充其服自貶損所以白冠大布衣也

大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已注弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵

弁而祭於己唯孤爾士弁而親迎然則士弁而祭於已可也注緣類欲許之也親迎雖亦已之事攝盛服爾非常也音義迎魚敬反注同䟽正義曰此一節明大夫士公私祭服大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕絺冕也祭祭於公謂助君祭也弁而祭於已者弁爵弁也祭於已自祭廟也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可踰之也士弁而祭於公冠而祭於已者弁謂爵弁也士以爵弁爲上故用助祭也冠玄冠爲卑也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於已可也者作記之人雖云士冠而祭於已以已既爵弁親迎親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於已廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲

許之著爵弁注正義曰知弁爵弁也者與士弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於已唯孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於已者與少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁緣類至常也者以祭親迎事類相似親迎既弁故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦已之事攝盛服爾非常著之服所以親迎攝盛服者以親迎配偶一時之極故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序

暢臼以椈杵以梧注所以擣鬱也椈柏也音義擣丁老反枇以桑長三尺或曰五尺注枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘音義枇音匕本又作朼音同注同長直亮反下同畢用桑長

三尺刋其柄與末注畢所以助主人於載者刋猶削也

音義刋若千反柄兵命反疏正義曰此一節明吉凶暢及朼畢之義各隨文觧之暢者謂鬱鬯也臼以椈杵以梧者謂擣鬯所用也椈柏也梧桐也謂以柏爲臼以桐爲杵擣鬱鬯用柏臼桐杵爲柏香桐潔白於神爲宜朼以桑長三尺或曰五尺者朼者所以載牲體從鑊以朼升入於鼎從鼎以朼載之於俎畢用桑長三尺刋其柄與末者主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪祭故也刋其柄與末謂畢末頭亦刋削之畢既如此朼亦當然若吉時亦用棘注正義曰椈柏爾雅釋木云此謂喪祭也者以其用桑故知喪祭也云吉祭朼用棘者特牲記云朼用棘心是也

率帶諸侯大夫皆五采士二采注此謂襲尸之大帶率

縡也縡之不加緎功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生音義縡帶上音律下音帶本亦作帶縡音律緎之金反

疏正義曰此謂尸襲竟而著此帶也縡謂爲帶也但禰帛邊而辟殺之不加緎功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采並異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶注正義曰知襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采此上連枇畢用桑之下則知此亦喪之大帶小斂大斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱縡與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣畢加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入注此謂葬時藏物也衡當為桁所以庋甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外椁内也折承席也音義甕於貢反盛醯醢之器甒音武瓦器筲所交反竹器衡依注作桁戶剛反徐戶庚反庋也見音間廁之間棺衣也注同間如字注同徐古莧反一解云鄭合見間二字共為覵字音古辯反折之設反注同形如牀無足也庋九委反又九偽反徐居綺反字亦作庋同

疏正義曰此一經是送葬所藏之物醴者稻醴也者言此醴是稻米所為甕者盛醯醢甒者盛醴酒筲者盛黍稷衡者以大木為桁置於地所以庋舉於甕甒之屬實見間見謂棺外之飾言實此甕甒筲等於見外椁内二者之間故云實見間而后折入者折謂椁上承席實物椁内既畢然後以此承席加於椁上注正義曰知葬

時藏物也者言此甕甒筲衡實葬時所藏之物皇氏云甕甒筲明器也故實此醴於醯醢之屬云實見間藏於見外椁內也者案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知知是藏於見外椁內者則見內是用器役器見外是明器也此是士禮略實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛云折承席也者案既夕禮注云折猶庪也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也

重既虞而埋之注就所倚處埋之音義重直龍反埋七皆反倚於倚反處昌慮反疏正義曰案既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不

入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注云道左主人位此注就所倚之處埋之謂於祖廟門外之東也

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生禮死事以夫為尊卑

小斂大斂啓皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜音義辯音遍疏正義曰禮凡當大斂小斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也注正義曰嫌當三事終竟不拜故明竟即拜也云此既事皆拜者皆拜即此云辯拜三事也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出也故雜

記下云當祖大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲是也

朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也音義帷位悲反下同肂以二反埋棺之坎居字林戸臘反閉也蔡文云古闔字玉篇羌據公答二反皆云闔也疏正義曰孝子心欲見殯故當朝夕進入廟門内哭位之時除去殯宮帷也哭竟則帷之注正義曰案士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷居之事畢則下之鄭此注會儀禮注也則居是褰舉之名初哭時則褰舉事畢則施下之

無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷音義去起呂反疏正義曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故不復用帷也

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠注主人拜踊于賓位不敢迎君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠疏正義曰謂君來弔臣之葬臣喪朝廟柩已下堂載在柩車而君弔之故云君若載而后弔之則主人東面而拜者君既弔位於車東故主人在車西東面而拜門右北面而踊者門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜君竟從位立近門內西邊北面而哭踊為禮也出待者孝子卒踊畢而先出門待君者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君出反而后奠者反謂君來未去使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車

時也奠謂反設祖奠也

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襺也纊為繭緼為袍表之以稅衣乃為一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷為襲之玄冕或謂為玄冠或為玄端音義繭古典反稅他喚反注同纁許云反袡字又作衻而占反裳下襈也

王肅云婦人蔽膝也襡音燭純字又作繢音曠縕正于粉反袍薄勞反稱尺證反下放此緣悅絹反　疏　義曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也纁袡爲一者纁絳也袡裳下緣襈也以絳爲緣故云稅衣纁袡也繭衣既襲故用稅衣衣之合爲一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡爲一也素端一者此第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也皮弁一者第三稱也十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袡是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服注正義曰禮以冠名服此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其

冠云曾子襲婦服而已者鄭意以曾子但襲婦服而已不襲其著玄冕之服是子羔合著玄冕子羔爲大夫無文故注云未聞子羔曷爲襲之

爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也注公所爲君所作離宮別館也音義爲于僞反又如字使色吏反復音伏館本亦作觀音同

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間注公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之

朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊

音義　拾其劫反下同

疏　正義曰此一經明諸侯至士初死在室殯踊節及明貴賤踊數也公諸侯去死日五日而殯則合死日六日也七踊者始死一踊明日襲之時又一踊襲明日朝又明日小斂朝一踊為四也其日晚小斂時又一踊是小斂日再踊就於前三日為五也小斂明日朝又踊為六也至明日大斂之朝不踊當大斂時乃踊凡為七踊也大夫五者大夫三日殯合死日為四日始死一明日襲朝一又明日小斂日再小斂明日大斂凡五也士三者士二日殯合死日數也始死一小斂朝不踊至小斂時一又明日大斂一是凡三也婦人皆居間者謂婦人與丈夫更踊也男子先踊踊畢而婦人踊踊畢賓乃踊婦人居賓主之中間也又云皆居間者言皆於貴賤婦人悉居賓主間也然親始死及動尸

舉柩哭踊無數今云七五三者謂爲禮有節之踊每踊輒三者三爲九而謂爲一也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與音義卷音袞重直龍反又直用反韍音弗疏正義曰此一經明襲用衣稱卷冕之制公襲以上服最在内者公身貴故

以上服親身欲尊顯加賜故褻衣最外而細服居中也子羔賤故畀服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示之重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也褻衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素爲之而朱綠飾之亦異於生時也申加大帶於上者申重也謂已用此朱綠小帶結束之今重加大帶於革帶之上者象生時大帶也用素爲之士則二采大夫諸侯皆五采飾之故前云率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭云此謂襲尸之大帶也鄭既謂前爲襲尸之大帶此重言加大帶是用襲尸如一故知前所言即此大帶也注正義曰云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也

者此帶既非草帶又非大帶祇是衣之小帶衣之小帶用素故云亦以素為之云申重也者釋詁文云重於草帶也者謂於草帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有草帶大帶故知對草帶為重者云必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也者解經文申加之字既無草帶何以又加大帶云申者必見草帶與大帶皆有明雖有變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲歷明天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱前文子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也侯無文故約之云諸侯

小斂環絰公大夫士一也注環絰者一股所謂纓絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶音義纓直

連反　疏正義曰環絰一股而纓也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悲得加於環絰故云公大夫士一也注正義曰知以一股所謂纓絰者若是兩股相交則謂之絞今云環纓是周迴纓繞之名故知是一股纓絰也又鄭注弁師云環絰者大如緦之麻絰纓而不糾今此所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫以上素爵弁而與他殯尚弁絰則其子弁絰明矣諸侯以上尊固宜弁絰

公視大斂公升商祝鋪席乃斂注喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾乃鋪席則君至為之改始新之也

音義鋪普吳反一音升胡反又音數紟其鴆反絞戶交反為于僞反　疏正義曰公君也明君臨臣喪大

斂禮也公升商祝鋪席乃斂者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也此臣喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將來至則主人散徹去之比君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之也亦示若事由君也

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛音義廣古曠反長直亮反幅方服反疏正義曰記魯失也贈謂以物送亡人於椁中也贈別用玄纁束帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於

門注賓立門外不當門音義介音界後皆同主孤西面注立於阼階下相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔音義相息亮反下皆同相者入告出曰孤某須矣注稱其君名者君薨稱子某使人知適嗣也須矣不出迎也音義適丁歷反弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位注子孤

子也降反位者出反門外位無出字脫**疏**正義曰自此以下終於篇末明諸侯相弔含贈賵之禮今各隨文解之從此至反位明弔禮弔者即位于門西者謂主國大門之西其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也相者受命者相者相主人傳命者也不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對例耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則爲上相凶事亦稱擯故喪大記云君弔擯者進又案士喪禮賓有襚擯者出請入告是也出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某爲嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知適嗣之名故鄭引公羊傳云君薨稱子某但公羊對殯之辭稱子某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎故云須矣主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云

升降不由阼階者或大夫士也或平常無賓時也子拜稽顙者不云孤某而稱子者客既有事於殯故稱子以對殯之辭也以下皆然若對賓之辭則稱孤某也

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣注含玉為璧制其分寸大小未聞 音義 含本又作含說文作琀同胡闇反下同 含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席降出反位注言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於賓宮 音義 襚音遂 宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西

階以東注朝服告鄰國之禮也即就也以東藏於內也

疏正義曰此一經明含禮執璧者含玉爲璧制鄭云分寸大小未聞含之所用已具檀弓疏含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席者謂含者坐委所含之璧于殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之宰夫朝服即喪屨者宰謂上卿也言夫衍字朝服者吉服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也此遭喪已久故嗣子親受禮宰著朝服若新始遭喪則主人不親受使大夫受於殯宮故聘禮云聘遭喪入竟則遂也鄭云遭喪主國君薨也聘禮又云不筵几鄭云致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受注正義曰言降出反位則是介也者以此經直云降出反位不知何人反位前文云弔者降反位則此謂含者降反位即弔者既爲上賓故下文云上客

臨注云上客弔者既爲上客明含者是介也云春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮者案左傳隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵歸惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也是左氏公羊皆譏其緩云無譏者取穀梁之義故文五年穀梁云王使榮叔歸含且賵不言來不周事之用也明宰咺言來得周事也是宰咺歸賵穀梁不譏是既葬歸含且賵無譏也穀梁所以不譏宰咺者釋廢疾云平王新有幽王之亂遷于成周欲崇禮于諸侯原情免之若無事而晚者去來以譏之榮叔是也文九年秦人來歸僖公成風之襚最晚不譏者釋廢疾云以其敎敗兵無休時君子原情不責晚也鄰國來弔不敢純凶待之而著朝服是以吉待鄰國之禮所以必用吉服以待鄰國者以已國遭喪他國是吉不可以喪禮待於他國故以吉禮待之此弔者既爲上客又賵者是上介則此含者襚者當是副介末介但含襚於死者爲切故在先陳之

擯者曰寡君使某擯相者入告出曰孤某須矣擯者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某擯子拜稽顙委衣于殯東注亦於席上所委璧之北順其上下音義要一遥反擯者降受爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初擯者降出反位注授擯者以服者賈人音義霤力救反賈音嫁宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注亦西面者亦擯者委衣時疏正義曰此一節明擯禮案上文

合者稱執璧下文賵者稱執圭則此襚者當稱執衣不云者文不備也以下文云襚者執冕服故於此略之注正義曰以璧委委於席上今衣而委於壁北故云亦於席上所委璧之北以經文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面南頭爲上故云順其上下謂上者在前下者在後案聘禮有賈人故知捉襚者之服是賈人也上云委衣于殯東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在殯東西面而嚮殯今云舉者亦西面是亦如襚者西面也其服重者使執而入爵弁受於内霤皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂既受處不同則陳於壁北亦重者在南凡諸侯相襚衣數無文據此其服有五又先路襃衣不以襚以外無文

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黄大路於中庭北輈執圭將命客使自下

由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東注輈轅也自率也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黃於大路之西客入則致命矣使或爲史音義賵芳鳳反孫須矣從此盡篇末皆無某字有者非乘繩證反注同輈竹由反車轅也疏正義曰此一節明賵禮陳乘黃大路於中庭北輈者乘黃謂馬也大路謂車也陳四黃之馬於大路之西於殯宮中庭北輈者謂大路輈轅北嚮也客使自下由路西者客使謂使客之從者也爲客所使故曰客使也自率也下猶馬也由在也路即大路也陳路北轅既竟賵客執圭升堂致命而客之從者牽馬設在車之西也馬云客使設之則大路亦使設之也注正義曰自率也者案爾雅釋詁文率自也展轉相訓是自得爲率云下謂馬

也者凡陳車馬馬在車下故云下謂馬也引覲禮曰路下四亞之者證馬爲下也四亞之謂馬四疋亞次路車也云客給使者入設乘黄於大路之西者解經中客使自下由路西也但喪禮車馬以屬主人故路在東統於主人也若尋常吉禮車馬爲賔而設則路在馬西故覲禮路下四亞之注云亞之次車而東是車在西統於賔也案既夕禮車以西爲上者彼謂死人而設於鬼神之位凡賵隱元年公羊傳云賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚穀梁云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻案既夕禮云賵馬兩無車者士卑不合有車何休云周制謂士無車非也此禮記陳乘黄大路則周制有車穀梁直云乘馬曰賵無車者文不備也散而言之車馬亦曰襚故前文云諸侯相襚以後路是也此無賻賻是加厚非常故也故宰夫注云其間加恩厚則有賻馬雖有貨亦有馬故少儀云賻馬不入廟門是也既夕有贈者贈施於死必及葬節此未必一

當葬時賵既夕有奠此無奠者以奠主於親者故既夕禮云凡弟賵奠所知則賵而不奠此諸侯相與既疏故無奠案釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣遂之賵之天子於二王之後含為先遂則次之賵為後諸侯相與如天子於二王後鄭知天子於二王後含遂賵者為約此雜記兩諸侯相敵明天子於二王後亦相敵也知諸侯亦然者約雜記云鄭知天子於諸侯含賵者約文五年榮叔歸含且賵三傳但譏兼禮不譏其數是也鄭知天子於諸侯臣遂之賵之者約士喪禮諸侯於士有遂有賵明天子於諸侯臣亦然鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者更無所尊明尊此卿大夫含之賵之也凡此於其妻亦如其夫知者約宰咺來歸惠公仲子之賵又約魯夫人成風之喪王使榮叔歸含且賵以外推此可知

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階注凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字音義鄉許亮反注同見賢遍反疏襚及賵文不見者於此總明之凡將命鄉殯者在殯之西南東北面鄉殯西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之後將命者來就殯東西面而坐委璧與主者主人上卿坐舉含者之璧與琀者之圭宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣升自西階西面坐取之者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當孤主之位來鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西

階也注正義曰此一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上宰夫朝服衍夫字者以此經既云宰舉璧與主宰夫舉襚衆上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰也非宰夫故知夫為衍字 賵者出反位于門外注乃著言門外明禮畢將更有事

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍注上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實為哭耳音義臨如字徐力鴆反注及下同介音界舊古賀反相息亮反綍音弗為于偽反 相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上注入門右不自同於賔客宗人

納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復
位容對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤
敢固辭吾子之辱請吾子之復位容對曰寡君命某毋
敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請
吾子之復位容對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以
敢固辭固辭不獲命敢不敬從注賓三辭而稱使臣為
恭也為恭者將從其命音義寡君命絶句下放此毋音無下同使色吏反注同為
如字舊于偽反客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜

之升哭與客拾踊三注拜客謝其厚意音義拾其劫反客出

送于門外拜稽顙注不迎而送喪無接賓之禮疏正義曰此

一節明弔含襚賵既畢上客行臨哭之禮使一介老某

相執綍者某者上客名也相助也謙言使一介老臣某

助主人執其葬綍其實爲哭而來謙言助執綍耳一介

者言已使來唯有一人爲介謙辭耳其實介數各下其

客二等臨者入門右介者皆從之立于其左東上者不

敢自同賓故入門右從臣位宗人納賓升受命于君者

謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國

嗣君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位者此宗人

受嗣君之命後下階請客之辭也復位者欲令在門西

客位也宗人反命者謂反此客之辭命於嗣君曰孤敢

固辭者是宗人受嗣君之命以告客云孤敢固辭前文

云孤某須矣此直云孤不云某者以親對客辭客是使

臣故不復稱名也案左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也云一介老某者則若曲禮云七十使於四方稱老夫之類前四禮客皆在門西此臨在門東者前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東注正義曰上云孤某須矣是不出迎所以不迎者以主人在喪身既悲慼無暇接賓之禮主拜送者謝其勞辱來也

其國有君喪不敢受弔注辟其痛傷己之親如君音義辟音避下疏正義曰此謂國有君喪而臣又有親喪則辟之同　不敢受他國賓來弔也以義斷恩哀痛主於君不私於親也

外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北

舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記脫字重著於是音義盥音管斂力劒反下同馮皮冰反本或作憑下同正義曰此一經是喪大記君喪之脫音奪重直用反疏節於此重記之但大記云夫人東面亦如之此云夫人東面坐馮興踊惟此四字別義皆同也

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注乘人謂使人執引也專道人辟之音義燎力召反又力弔反乘繩證反注同引以刃反一音餘刃反疏正義曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專

道行謂喪在路不辟人也三事爲重故云與天子同也

禮記注疏卷四十一

禮記注疏卷四十一考證

有三年之練冠則以大功之麻易之疏先師解此凡有三義案聖證論云范宣子之意云云○臣召南按三義即范宣子及賀瑒庾蔚之三說而孔氏斷從庾說也聖證論是魏時王肅所撰以難鄭學者范宣子即東晉范宣在肅之後肅何緣得引之後文爲妻父母在不杖不稽顙疏引禮論范宣子申云可知此文聖證論三字係禮論二字之訛也

則練冠附於殤句稱陽童某甫句不名神也○此注疏讀也陳澔讀則練冠附句於殤稱陽童某甫句不名神也臣召南按上文已云附兄弟之殤則注疏讀爲是

主妾之喪則自祔句至於練祥皆使其子主之句○臣召南按祔必自爲以尊祖也練祥使其子主之異正嫡也此謂攝女君之妾故曰主妾之喪若凡妾則不得爲主皆使其子自主之而已疏甚分明

爲妻父母在不杖不稽顙疏父沒母存爲妻雖得杖而不得稽顙○臣召南按陳澔疑此文并言父母爲詞害意但下文即云母在不稽顙則詞意本自了然也孔疏自明

朝服十五升句去其半而緦句加灰錫也句○此注疏讀也陳澔讀而緦加灰句錫也句

端衰喪車皆無等注貴賤同孝子於親一也○臣召南按此文則斬衰之服貴賤一致與中庸孟子正合此

先王之定制前經所記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服非也當以此文正之

士二采疏此天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○臣召南按本文明與士喪禮不合疏以天子之士强解之然上句言諸侯大夫皆五采豈是天子之大夫也又大夫不應與諸侯同此類禮文殘缺無可考正注疏皆為之辭耳

實見間而后折入音義見音間廁之間棺衣也○臣召南按既夕禮乃窆藏器於旁加見音義云見音賢徧反則與此音畧異疏引既夕注見棺飾也原文又云更謂之見者加此則棺柩不復見矣解見字爲最明惜不全引之

公大夫士一也疏雜記云大夫與殯亦弁經以大夫○此下舊本闕六字細玩文義以大夫與他殯尚弁經則其子弁經明矣似無闕文

弔者即位於門西東面○臣召南按諸侯喪禮僅存此經言弔含襚賵及臨數節耳鄭注士喪禮有襚者則將命擯者出請入告主人待於位云擯者出請之辭曰孤某使某請事又注擯者出告須以賓入云出告之辭曰孤某須矣即約此經語以補士喪禮也

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧○臣召南按此文當云宰朝服夫字衍也說見後文凡將命注蓋此節宰夫涉於下文宰夫五人而衍者也

上客臨疏前者四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○臣召南按此疏甚確若細分別之弔含賵如聘禮襚如享禮賻則亦享之屬也臨則使者之私覿耳

終夜燎疏謂遷柩之夜須光明故竟夜燎也○臣召南按士喪禮曰宵爲燎於中庭厥明滅燎是其事也大斂之夕已然不惟遷柩時矣

禮記注疏卷四十一考證

欽定四庫全書

經部

禮記注疏卷四十二三

詳校官監察御史臣龔驂文

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官助教臣胡予襄

謄録監生臣馬和龍

謄録貢生臣孔繼峯

禮記注疏卷四十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

雜記下

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服注沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反

喪服注雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除音義為于偽反下乃為同期音基長丁丈反下長子同如三年之喪則既穎其練祥皆行注言今之喪既服穎乃為前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未没喪者已練祥矣穎草名無葛之鄉去麻則用穎音義穎口迥反徐孔穎反沈苦頂反草也注同又喪

如字又息浪反下又喪同去起呂反王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也注未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾王父既附則孫可祔焉猶當為由由用也附皆當作祔音義附義作祔出注

祫音洽疏正義曰此一節明前後兩服之中有變除喪祭之節今各隨文解之此一經明先有父喪而後遭母死為父變除之節如未沒喪者謂父喪小祥後在大祥之前未竟之時也于時又遭母喪故云而母死也其除父之喪也服其除服服者謂母死既葬後值父應大祥除服以行祥事故云服其除服也卒事反喪服者卒事謂父祥竟更還服母服也故云卒事反喪服若母喪未葬而值父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭為吉未葬為凶故不忍凶時行吉禮也雖諸至喪服者此一經明諸父兄弟之喪當父母服內變除之節

如當者言此諸親自始死至除服皆在父母服內故云如當也其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服者亦為服除服而除竟亦反先服也此亦謂重喪葬後之時也何以知然既始末在重喪中則其除自然知在重喪之葬後也上文為父祥尚待母葬後乃除則輕親可知也然但舉此輕足明前之重而在前文云言母喪得為父變除者庾氏云蓋以變除事大故也如三年之喪則既穎其練祥皆行者此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得為前喪練祥既穎者謂後喪既虞卒哭合以變麻為葛無葛之鄉則用穎也後喪既穎之後其前喪須練祭祥祭皆舉行之王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也者猶為由由用也禮孫死祔祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也注正義曰雖有親之大喪猶為輕服者除骨肉之恩也者鄭釋所以輕服在大喪之中得為輕服除者乃輕服是骨肉恩親故得除之若君之大喪不

得自除私服故曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉是有君服不得除己私服其私謂父母以下及諸父昆弟皆不得除也云小功緦麻則不除者案服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛據此言之是尋常小功緦麻不得易大功以上之服故知有大功以上之服不得為小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛既變三年之葛明在大功以上服中為殤長中著服而又為之除也云此主謂先有父母之服今又喪長子者以前文皆據先有父喪後有母喪此又先有父母之喪後有諸父昆弟死者皆以重喪在前輕喪在後此亦類上文故云先有父母之服今又喪長子云其先有長子之服今又喪父母其禮亦然者以經不云長子之喪而云三年之喪既顈明三年之文互包父母故知先有長子之喪既顈也依禮父在不為長子三年今云先有長子

之服今又喪父母者庾氏及熊氏並云有父者誤也當應云今又喪母不得幷稱父也庾氏又云後喪既顈又前喪練祥皆行若後喪既殯得為前喪虞祔未知然否且依録之云未沒喪者已練祥矣者以此經云三年之喪既顈不云未沒喪則知既顈與未沒喪者别也既顈是既虞受服之時明未沒喪是既練之後稱言未沒是既顈將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死為母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則為母是也若先有母喪而後父卒母喪雖有期父喪既顈母之練祥亦皆行也禮祔在練前若祔後未練之前則得祔直云未練足矣兼言祥者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注云親過高祖則毁其廟以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時壞祖與高祖之廟改塗易檐示有壞意其以先祖入於太祖之廟其祖傅入高祖廟其新死者入祖廟是練時遷廟也入三年喪

畢祫於太祖廟是祥後祫也故云未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾兼言祥者恐未祫故也故練祥兼言但祖祔祭之後即得祔新死之孫故云王父既祔則孫可祔焉然王父雖祔未練無廟孫得祔於祖其孫就王父所祔祖廟之中而祔祭王父焉

有殯聞外喪哭之他室注明所哭者異也哭之為位入奠卒奠出改服即位如始即位之禮注謂後日之哭朝入奠於其殯既乃更即位就他室如始哭之時疏正義曰有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宫者也外喪謂凡弟喪在逺者也他室别室也若聞外喪猶哭於殯宫然則嫌是哭殯則於别室哭之明所哭者為新喪也入奠者謂明日之朝若已重喪之服入奠殯宫及下室卒奠出者謂

卒終已奠而出改服即位者謂改已重喪服著新死未成服之服即位謂即昨日他室之位如始即位之禮者謂今日即哭位之時如昨日始聞喪即位之時

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其它如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而後哭注猶亦當為由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專已於君命也音義與音預下同濯大角反它音他如處昌慮反下之處同使色吏反

諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋

服而后歸其它如奔喪之禮如同宮則次于異宮注宿則與祭出門乃解祭服皆為差緩也音義差初賣反又初佳反疏正義曰此一節明大夫士與祭於公而有私喪之禮則猶是與祭也者既與祭於公祭日前既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與於祭也次於異宮者其時止次異宮不可以吉與凶同處也如未視濯則使人告者謂未視濯之前遭父母之喪則使人告君告者反而后哭者必待告君者反而後哭父母也既宿則與祭者宿謂祭前三日將致齋之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭如同宮則次於異宮者若諸父昆弟姑姊妹等先是同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也注正義曰案前遭父母之喪既視濯而與祭此遭期喪宿則與祭又前遭父母之喪既祭釋祭服乃出公門此者期喪出門乃解祭服以其期喪緩於父母

故云皆為差緩

曾子問曰卿大夫將為尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宫以待事禮也注尸重受宿則不得哭內喪同宫也孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅注冕兼言弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下車敬也尸式以禮疏注正義曰案上文不為尸之時未視濯之前受宿之後父母喪使人告告者反而后哭今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也與前與後祭同但尸尊故出舍云之宫館以待君之祭事不在已之異宫耳

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然注將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等栗階為新喪略威儀疏正義曰將祭謂將行大小祥祭也而昆弟死既殯而祭者若將祭而有兄弟死則待殯後乃祭也今不待葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉事也如同宮則雖臣妾葬而后祭者凡弟既殯後而行父母之祭謂異宮者耳若同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也

所以爾者吉凶不相干故喪服傳云有死於宮中者則為之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得為之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣祭主人之升降散等者祭猶謂二祥祭散栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階故云散等也如此祥祭宜涉級於時為有凡弟喪故少威儀作散等也執事者亦散等者助執祭者亦栗階也雖虞附亦然者謂主人至昆弟虞附而行父母二祥祭而執事者亦散等注正義曰知將祭謂練祥也者以經云昆弟死既殯而祭故知非吉祭也前經云三年之喪既顈其練祥皆行故知此祭謂練祥也但前文主論變除故委曲言練祥以前文既具故此經略言祭也云言若同宮則是昆弟異宮也者以經云如同宮則葬而后祭明上昆弟既殯而祭者是異宮也云有父母之喪當在殯宮者既遭父母之喪凡弟悲慼同在殯宮不得有在異宮而死之所以在異宮死者以其疾病或有

歸者故得與宮而死云散等栗階者謂升一等而後散升不連步也故燕禮記云栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂以此知散等栗階是一也

自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也注嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口音義酢音胙嚌才細反啐七內反徐蒼快反 疏正義曰此一經明喪祭飲酒之儀主人之酢也嚌之者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之也衆賓兄弟則皆啐之者亦謂衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之也以其差輕故也大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也者必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦

獻尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥為重尚卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嚌之而已故知受賔酢也受尸酢神惠為重雖在喪亦卒爵賔禮為輕受賔之酢但嚌之知喪祭有受賔酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵故知小祥之祭旅酬之前皆為之也皇氏云主人之酢謂受尸之酢與士虞禮文違其義非也

凡侍祭喪者告賔祭薦而不食注薦脯醢也告祭告賔祭薦賔既祭而食之喪祭賔不食疏正義曰侍祭喪謂相於喪祭禮者薦謂脯醢也吉時祭相者則告賔祭薦賔祭竟而食之喪禮既不主飲食故相者告賔但祭其薦而已遂不食之也此亦謂喪之正祭之後主人獻賔之時賔受獻主人設薦賔祭而不食謂練祥祭也其虞祔不獻賔也

子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顔色稱其情戚容稱其服注問喪問居父母之喪也喪尚哀言敬為上者疾時尚不能敬也容威儀也孝經曰容止可觀音義瘠徐在益反稱尺證反下同

請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書䇿矣注言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣君子不奪人之喪注重喪禮也亦不可奪喪也注不可以輕之於己也疏正義曰此一節明居父母兄弟喪禮君子不奪人之喪者謂不奪他人居喪之禮謂他人居喪任其行禮不可抑奪亦不可奪喪也者不可自奪己

喪謂己之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪恕也不奪己喪孝也注正義曰言疏者如禮行之未有加也者以疏者禮文具載故云存其書策其齊斬之喪謂父母喪也父母至親哀容體狀不可名言故經不能載上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也音義少詩召反解佳買反注同期音基惰徒卧反倦其眷反疏正義曰此明居喪得禮之事三日不怠者親之初喪三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴憂戚

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門注言言己事也為人說為語在堊室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門音義堊烏各反字亦作惡同見賢遍反注同 疏哀皆居堊室不廬廬嚴者也注言廬哀敬之處非有其實則不居

疏正義曰皇氏云上云少連大連及此經云三年之喪并下疏衰之等皆是總結上文敬為上哀次之及顏色稱其情戚容稱其服今案别稱孔子是時之語不連子貢之問此三年之喪以下自是記者之言非孔子之語前文顏色稱其情謂據父母之喪此下文疏衰謂期親以下何得將此結上顏色稱其情皇說非也三年之

喪言而不語者謂大夫士言而後事行者故得言已事不得為人語說也對而不問者謂有問者得對而不得自問於人此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則閒傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也廬堊室之中不與人坐者案喪大記云練居堊室不與人居居即坐也與此同

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人注視猶比也所比者哀容居處也音義長丁丈反疏正義曰此一經明此等之親服雖有異其哀戚輕重各視所正之親妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也

親喪外除注日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注日

月未竟而哀已殺音義已殺已或作以殺色界反徐所例反疏正義曰親喪外除者謂父母之喪外謂服也服猶外隨日月漸除而深心哀未忘兄弟之喪内除者兄弟謂期服以下及小功緦也内心也服制未釋而心哀先殺由輕故也

視君之母與君之妻比之兄弟發諸顔色者亦不飲食也注言小君服輕亦内除也發於顔色謂醲美酒食使人醉飽音義醲女龍反疏正義曰視君之母與妻者視比也謂比視君之母與君之妻輕重之宜比於已之兄弟發諸顔色者亦不飲食也者若其酒食不發見於顔色者則得飲食之若發見於顔色者亦不得飲食也

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顔色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也注惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行盡自得也似謂容貌似其父母也名與親同音義瞿九遇反下同疏正義曰見似目瞿者謂既除喪之後若見他人形狀似於其親則目瞿然聞名心瞿者聞他人所稱名與父名同則心中瞿瞿然上云目瞿此應云耳瞿而云心瞿者但耳狀雖明因心至重惻隱之慘本瞿於心故直云心瞿必有以異於人也者謂免喪之後弔死問疾其顔色戚容必有殊異於無憂之人餘行皆應如此獨云弔死問疾者以弔死問疾是哀痛之處身又除喪戚容應

甚故舉弔死問疾言也其餘則直道而行之是也者其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在為母雖期年亦從上三年之内也

祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服注為期為祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黄裳則是禫祭玄冠矣黄裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端

而居復平常也音義朝直遥反及下武叔朝皆同禫大感反縓息廉反黑經白緯曰縓

疏正義曰祥主人之除也者言祥謂祥祭之時主人除服之節於夕為期者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期朝服者於此為期之時主人著朝服謂緇衣素裳其冠則縞冠也祥因其故服者謂明旦祥之時主人因著其前夕故朝服也注正義曰始即吉正祭服也者以其往前居喪今將除服故云始即吉於練祭之時不著祭服於此祥時正著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也案上雜記端衰喪車皆無等則祥後并禫服尊卑上下無别皆服此緇衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服玄冠今著縞冠故云未純吉云既祭乃服大祥素縞麻衣者間傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭雖訖哀情未忘其

服稍重故著縞冠素紕麻衣引釋禫之禮者是變除禮也其禮云玄衣黃裳旣著玄衣應著玄冠故云則是禫祭玄冠矣云黃裳者未大吉也者以大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大吉云旣祭乃服禫服朝服綅冠者亦變除禮文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠也云踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而居六也

子游曰旣祥雖不當縞者必縞然後反服注謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重

其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之為之是矣

反服反素縞麻衣也疏正義曰既祥謂大祥之後有人
以喪事來弔者雖不當縞者謂
來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時必縞然後反服者
主人必須反著此祥服縞冠受來弔者之禮然後反服
大祥素縞麻衣之服注正義曰知此以喪事贈賵來者
若其由未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受
弔則衛將軍文子之子是也練重於此禫祭之前主人
尚吉而受禮明此來者是於前先已來今重至故主人
著縞冠輕於練冠也云其於此時始弔者則衛將軍文
子之為之者鄭云此者證其來雖在後其實事不同衛
將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來
弔之後始來贈賵也云反服反素縞麻衣者鄭恐反服
反吉服之服此謂禫祭之
前故知反服素縞麻衣也

當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也音義袒音但於士旣事成踊襲而后拜之不改成踊注於士士至也事謂大小斂之屬疏正義曰此一節明士有喪大夫及士來弔之禮當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫來弔也崔云謂斂竟時也雖當踊者假令大夫至當主人踊時也絶踊而拜之者主人則絶止踊而拜此大夫也反改成踊者反還也改更也拜大夫竟而反還先位更為踊而始成踊尊大夫之來欲新其事也故云反改成踊案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大夫絶踊則士大小斂時主人不出故辭大夫也今此云絶踊而拜之故知是斂已竟當其袒踊時出之也乃襲者謂更成踊竟乃襲

初祖之衣也此云乃襲則知鄉者止踊拜大夫時未襲也於士既事成踊者既猶畢也若當主人有大小斂諸事而士來弔則主人畢事竟而成踊不即出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絶踊則士固不絶踊也襲而后拜之者成踊畢而襲襲畢乃拜之也不改成踊者拜之而止不更為成踊也

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢注卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與

音義犆音特同與音餘　疏正義曰上大夫平常吉祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也卒哭成事附皆大牢者卒哭謂之成事成事成吉事也故云卒哭成事附附廟也此二祭皆大並加一等故皆大牢也下

大夫之虞也犆牲者下大夫吉祭用少牢今虞祭降一等用犆牲卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也注正義曰鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同鄭引此文破先儒之義故云卒哭成事與虞異矣

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某注祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂為祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相為卜稱名而已音義祝之六反徐之

又反稱昌升反徐尺證反疏正義曰謂卜葬擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用葬日故并言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃者若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也凡弟曰某卜葬其凡弟曰伯子某者若凡弟相為其弟為凡則祝辭云某卜葬凡伯子某若凡為弟則云某卜葬其弟某凡弟稱名則子孫與夫皆稱名故鄭注於子孫通稱可知也

古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而后杖也注記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官音義關轂

工木反輮胡罪反又胡瓦反又胡管反廻也仇音求疏正義曰此一節記庶人失禮所由以其杖關轂而輮輪者關穿也輮廻也謂作輪之人以扶病之杖關穿車轂中而廻轉其輪於是有爵而后杖也者以其爵位既尊其杖不鄙褻而許用也

鑿巾以飯公羊賈為之也注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鑿巾音義鑿在各反飯扶脫反注同疏正義曰亦記士失禮所由也飯含也大夫以上賓故使賓為其親含恐尸為賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也而士賤不得使賓則子自含其親不得憎穢之故不得鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故為失禮也

冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也注言設冒者為其形人將惡之也襲而設冒言后衍字耳音義冒莫報反下及注同揜於撿反惡烏路反疏正義曰此一經論設冒之事冒者何也者記人自問何以須冒所以揜形也者記者自答言冒所以揜蓋尸形自襲以至小斂不設冒則形者若未襲之前始死事須沐浴自既襲以後以至小斂之前雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡是以襲而后設冒也言后者衍字也襲則設冒至小斂之前則以衣總覆於冒上皇氏云大斂脫冒未之聞也

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與

君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子寧為是乎言傷康也音義遣弃戰反注同裹音果與音餘何異與同曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎注既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也音義見如字夫音扶卷紀轉反又厥挽反歸如字徐音匱注同疏正義曰此一節明或人問曾子喪之遣奠之事夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與者或人問曾子云喪禮既設遣奠事畢而包裹遣奠之餘裁之車而去猶如

生人於他家既食訖而裹其餘相似乎故云與君子既食則裹其餘乎者或人云君子於他家既食之後則更裹其餘食去乎寧有是也不應如此既設遣奠亦不應包餘而去曾子曰吾子不見大饗乎者曾子答或人之問吾我也子男子美稱儀禮注云言我子相親之辭也謂或人為吾子豈不見大饗賓客之禮乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館者謂大饗賓客既畢主人卷斂三牲俎上之肉歸於賓館父母而賓客之所以為哀也者己家父母今日既去遂同賓客之䟽是孝子所以悲哀也為此之故包遣奠而去子不見大饗乎者重結前文以語或人也

非為人喪問與賜與注此上滅脫未聞其首云何是言

非為人喪而問之與人喪而賜之與問遺也久無事曰

問音義為于偽反注及下注為母為姑姊妹皆同問與賜與並音餘注皆同脫音奪下同遺于季反下文皆疏正義曰鄭云此上滅脫未聞其首云何此語接同上之辭與語助也豈非為人有喪而問遺之與人之有喪而賜與之與乎敵則問卑下則賜故云問賜與

三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜注謂受問受賜者也稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜疏正義曰從上問與賜與以下至遺人可也皆明在喪受問遺之事此一經論身有喪拜謝之禮三年之喪以其喪拜者謂父母長子也其實杖期以上皆為喪拜非三年之喪以吉拜者謂不杖期以下此義已備在檀弓疏

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而

受之注受之必正服明不苟於滋味音義必三如字疏又息暫反

正義曰如或遺之酒肉至主人衰絰而受之者雖受之而不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭是也

如君命則不敢辭受而薦之注薦於廟貴君之禮喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也注言齊斬之喪重志不在施惠於人音義施始致反

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡注言其痛之惻怛有淺深也音義縣音玄期音基下同剡徐以漸反怛旦末反

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注此謂父在為母也當在練則弔上爛脫在此音義禫大感反三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往注功衰既練之服也諸侯服新死者之服而往哭謂所不臣也練則弔注父在為母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣既葬大功弔哭而退不聽事焉注聽猶待也事謂襲斂執紼之屬音義紼音弗　期之喪未葬弔於鄉人哭

而退不聽事焉功衰弔待事不執事注謂為姑姊妹無主殯不在己族者音義功衰弔本又作大功衰弔庾云有大字非小功緦執事不與於禮注禮饋奠也音義與音預下文注不與同相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退注此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附皆當為祔音義封彼驗反又如字摯音至弔非從主人也四十者執紼注言弔者必

助主人之事從猶隨也成人二十以上至四十丁壯時

鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注非鄉人則長少皆反優遠也坎或為壙音義坎口敢反下同長少丁丈反下詩詔反壙苦晃反又音曠疏正義曰從此以下至待盈坎明弔喪之節各隨文解之三年之喪雖功衰不弔者謂重喪小祥後衰與大功同故曰功衰衰雖外輕而痛猶內重故不得弔人也自諸侯達諸士者貴賤同然故云自諸侯達諸士也如有服而將往哭之則服其服而往者亦貴賤同也如有服謂有五服之親喪功衰雖不弔人若自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節以服之申於骨肉之情故也故云則服其服而往也但著彼服不著己功衰也賀瑒云若新死者服輕則不為之制服雖不為重變而為之制服往奔喪哭之則變

服所制之服往彼哭之事畢反服故服也庾氏云將往哭之乃服其服者謂小功以下之親輕也始聞喪不能為之制服至於往哭弔乃服其服注要記通之已詳皇氏云此文雖在功衰之下而實通初喪也假令初喪而有五屬之親死則亦變服五服之服而往彼哭也上云自諸侯達諸士然諸侯絶期不應有諸親始死服今云服其服而往當是敵體及所不臣者謂始封君不臣諸父昆弟也故鄭明之也期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者此禫杖期主謂父在為母亦備二祥節也文本應在服而往下爛脱故在此練則弔者謂至十一月小祥後可出弔人也既葬大功者謂身有大功之喪既葬之後往弔他喪弔哭而退不聽事焉者謂弔哭既畢而即退去不待主人襲斂之事期喪練弔即亦然也期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉者謂姑姊妹無主為之服期喪未至於葬往弔於鄉人之喪哭畢則退不聽待主人襲斂之事焉功衰弔待事不執事

者謂此姑姊妹等期喪至既葬受以大功衰謂之功衰至此之後若弔於鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事此云功衰他本或云大功衰今案鄭注在此此文下云謂為姑姊妹無主則此功衰還是姑姊妹無主之功衰不得別云大功也皇氏云有大字者誤也小功緦執事不與於禮者執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人今不論鄉人之同與也亦為彼擯相但不得助彼饋奠耳案曾子問云癈喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也是擯相輕而饋奠重也相趨至而退者此以下明凡弔者恩之厚薄去留遲速之節也相趨也出宮而退者相趨謂與孝子本不相識但相聞姓名而來會趨喪也情既輕故柩出廟之宮門而退去相揖也哀次而退者相揖謂經會他處已相揖者也恩微深故待柩出至大門外之哀次而退去也相問也既封而退者相問謂曾相餉遺恩轉深故至窆竟而退也相見也

反哭而退者相見謂身經自執摯相詣往來恩轉厚故至葬竟孝子反哭還至家時而退也朋友虞附而退者朋友疇昔情重生死同殷故至主人虞附而退也然與死者相識其禮亦當有弔禮知生者弔知死者傷今注云弔則知是弔生人也弔非至盈坎者此一節論助葬及執事反哭之節言弔喪者本是來助事非為空隨從主人而已故云非從主人也四十者執紼者既助主人故使年二十以上至四十强壯者皆執紼也鄉人五十者從反哭者鄉人同鄉之人也五十始衰故待主人窆竟而孝子反哭故鄉人助葬老者亦從孝子反也四十者待盈坎者謂窆竟以土盈滿其坎四十强壯不得即反故待土滿坎而反也若非鄉人則無問長少皆從主人歸優饒遠者注正義曰此練則弔文承十一月練之下故知是父在為母以經云練故云功衰也大祥始除衰杖而練得弔人者以父在為母故輕於出言得出也以母喪至練父在而得出則其餘喪雖無父亦得出也

母既可矣諸父灼然經直云期喪鄭知是姑姊妹無主者以前云大功既葬始得弔人今此經期喪未葬已得弔人明知此期服輕故知是姑姊妹無主殯不在已族者女未廟見反葬女氏之黨此姑姊妹已於他族成婦日久但夫既喪死故殯在夫族

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聽行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆為疑死注病猶憂也疑猶恐也音義視如字徐市志反為于偽反下注為食父為王父母所為亦為不為並同有服人名之食不往大功以下既葬適人

人食之其黨也食之非其黨弗食也注往而見食則可食也為食而往則不可黨猶親也非親而食則是食於人無數也音義人食之音嗣注見食同功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也注功衰齊斬之末也酪酢截音義酪音洛食食上如字下音嗣酢七故反截才代反孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠為病君子弗為也毀而死君子謂之無子注毀而死是不重親音義瘍音羊創初良反疏注正義曰非親而食則是食於人無數也者解所以非親不食義也夫親族不多食則其食有限若非類而輒

食則無復限數必忘哀也

非從柩與反哭無免於堩注言喪服出入非此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可以無飾堩道路音義免音問注同堩古鄧反　疏正義曰從柩謂孝子送葬從柩去時也與反哭謂葬竟孝子還時也堩道路也道路不可無飾故孝子唯送葬從柩去時及葬竟還反哭時於道得免而行自非此二條則不得免於道路也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊則乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免是也

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴注言不有飾事則

不沐浴疏正義曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人注言重喪不行求見人爾人來求見己亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也音義辟音避注同疏正義曰此一節明在喪與人相

見之義小功請見人可也者輕可請見於人然言小功可則大功不可也此小功文承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也凡言見人者謂與人尋常相見不論執摯之事故云父母之喪不辟涕泣而見人是尋常相見也而皇氏以為見人謂執摯相見若然父母之喪豈謂執摯見人乎皇氏則非也

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政注以王制言之此謂庶人也從政從為政者教令謂給繇役音義期音基繇音遙本又作徭疏注正義曰案王制云父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政此云期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政與王制不同者此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫

士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有注嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯音義鷖於奚反彌五兮反一音迷啼徒奚反本又作謕同號徐本作唬胡刀反偯於豈反下同說文作㥞

卒哭而諱注自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱注父為其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子

諸侯諱羣祖母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之疏正義曰此一節論親戚死亡諱辟名之事各隨文解之卒哭而諱者謂卒哭之前猶以生禮事之卒哭之後去生漸遠以鬼道事之故諱其名王父母者謂父之王父母於己為曾祖父母正服小功不合諱也以父為之諱故子亦同於父而諱之兄弟者是父之兄弟於己為

伯叔正服期父亦為之期是子與父同是有諱也世父叔父者是父之世父叔父於己是從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之姑也於己為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父為之諱故己從父而諱姊妹者謂父之姊妹於己為姑在家正服期出嫁大功九月是己與父同為之諱也子與父同諱者言此等之親子之與父同為之諱母之諱宮中諱者謂母所為其親諱其子於一宮之中為諱而不言也妻之諱不舉諸其側者謂妻諸親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中遠處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二者之諱與己從祖昆弟同名則為之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之注正義曰云父為其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父及姑等於己小功以下不合諱但父為之諱故子不敢不從諱其父之兄弟及姊妹已為合諱不假從父而諱鄭此注者據己不

合諱者而言之也云謂王父母以下之親諱是謂士也者此士者謂父身也以父身是士故諱王父若是庶人子不逮事父母則不諱王父母也直云王父母以下足矣復云之親諱者父之世父叔父與姑等皆是王父所生今為之諱故云王父母以下之親諱也云天子諸侯諱羣祖者以其天子七廟諸侯五廟故知諱羣祖云子與父同諱則子可盡曾祖之親也者父為王父諱於子則為曾祖父之伯叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡曾祖之親也前經所云者是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟共同曾祖之親故云在其中云於父輕不為諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱已又不得從父而諱若與母妻之親同名重則諱之重謂重累謂母妻諱與從祖昆弟名相重累則諱之不但為母妻而諱若從祖昆弟身死亦為諱故云於父輕不為之諱與母妻之親同名重則諱之觀檢注意是為從祖兄弟諱而生文也

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出注言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或為唯音義冠古亂反下及注皆同三息暫反疏正義曰自此以下明遭喪冠取之節今各隨文解之以喪冠者雖三年之喪可也者謂將欲加冠而值其喪則當成服之時因喪服加冠非但輕服得冠雖有三年重喪亦可為因喪服而冠故云可也既冠於次者此謂加冠於廬次之中若齊衰以下加冠於次舍之處入哭踊三者三乃出者謂既冠之後入於喪所哭而跳踊謂每哭一節而三踊如此者三凡為九踊乃出就次所注正義曰經云雖三年之喪可也故知三年以下皆得因喪而冠也云始遭喪以其冠

月則喪服因冠矣者知當冠月則喪服因冠者以曾子問云將冠子未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠言未及期日明及月可知但未及冠之日耳以此言之知冠月則可冠也云非其冠月待變除卒哭而冠者案夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣云次廬也者據重服而言也

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可注此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦己大功卒

哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也

下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之音義取七住反又如字 疏正義曰大功之末可以冠子可以嫁子者末謂卒哭之後謂已有大功之喪既卒哭可以冠子嫁子也父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦者謂父有小功喪末可以冠子可以嫁子可以取婦大功之末云父小功之末云父不云身互而相通是嫁及冠於身大功之末可以冠子嫁子小功之末非但得冠子嫁子復可取婦所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會集鄉黨僚友涉近歡樂故小功之末乃可得為也已雖小功既卒哭可以冠取妻者以前文云父小功之末可以取婦恐已有小功於情為重不得冠取故云已身雖同有小功既卒哭之後可以

冠取此文云既卒哭明上云末者並卒哭後也下殤之小功則不可者謂其餘小功可以冠取若本服齊衰下殤降在小功者則不可不可者不可冠嫁也以本服是齊衰重故也若其長殤中殤之大功者庾氏注要記云卒哭之後則得與尋常大功同於大功之末可以身自冠嫁所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣今謂齊衰下殤尚不可冠取而况齊衰長殤中殤降在大功何可冠嫁庾記非也今從賀義注正義曰父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦者以經文大功據己身小功據其父今鄭同之謂父及己身俱有大功之末小功之末故又注云已大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻是父子同也云必偕祭乃行也者偕俱也父是大功之末已亦是大功之末乃得行此冠子嫁子父小功之末已亦小功之末可以嫁取必父子俱然

姑及姊妹出適父子俱為大功若從祖兄弟父為之小功者若乃得行事故云必偕祭乃行知父子俱大功小功己亦為之小功是父子其服同也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功可以冠嫁未可以取婦必父子俱有小功之末可以取婦若父是小功已在緦麻内然合取可知又案正本云必偕祭乃行者言為諸吉禮必待祭訖乃行也云下殤小功齊衰之親除喪而後可為昏禮者言除訖可為昏禮則未除喪不可為昏禮經云小功則不可者唯謂昏也其冠嫁則可也云凡冠者其時當冠則因喪而冠之者鄭以經云大功小功之末可以吉冠則大功小功之初當冠之時則因喪服而冠矣前經云以喪冠者雖三年之喪可也者特據重服喪中可冠恐輕服大功小功者在喪不合冠故鄭於注特明之

禮記注疏卷四十二

禮記注疏卷四十二考證

雜記下出舍乎公宮以待事禮也注疏與前與後祭同但尸尊故出舍云之宮館以待君之祭事不在己之異宮耳○臣名南按此疏字句有誤當云與前與祭同但尸尊故出舍公之宮館以待君之祭事不在己之異宮耳前與祭即指上節諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸也故出舍公之宮館異於上文如同宮則次於異宮也刊本相

沿與前與祭同句誤衍後字公之宫館公誤作云遂不可解

兄弟之喪内除注日月未竟而哀已殺○顧炎武曰親喪外除者祥為喪之終矣而其哀未忘故中月而禫兄弟之喪内除者如其日月而止注非也

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢○臣召南按左傳襄二十二年鄭公孫黑肱有疾使薄祭祭以特羊殷以少牢杜注曰四時祀以一羊三年盛祭祭以

羊豕殷盛也疏曰少牢饋食禮者諸侯之大夫時祭禮也諸侯之大夫止用少牢而禮器云君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘鄭云君子謂大夫以上是大夫之祭有用大牢時也又雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢據此二文大夫得用大牢者禮器之文据天子大夫言也雜記据喪祭故進用一等士喪禮士遣奠用少牢是也禮大夫時祭少牢大祭大牢今黑肱全減之謙也按此疏甚明

可移以解此文

鬠巾以飯注士親飯必發其巾○臣名南按鄭据士喪禮布巾環幅不鬠之文也彼注云環幅廣袤等也不鬠者士之子親含反其巾而已大夫以上賔為之含當口鬠之嫌有惡賈疏引此記及注以証巾之不鬠孔疏不引士喪禮何也又下節說冒之義士喪禮於冒之形制頗詳孔疏亦不引之

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注此謂

父在為母也○顧炎武曰盖以十月當大喪之一周踰月則可以練矣故曰十一月而練以十二月當大喪之再周踰月則可以祥矣故曰十三月而祥又加兩月焉則與大喪之中月同可以禫矣故曰十五月而禫必言十一月十三月十五月者親喪外除也臣南按鄭注甚明此期喪專主父在為母之喪故備二祥之節而加以禫若他期喪及期而除無所謂禫也所謂凡弟之喪內除也

下殤之小功則不可疏賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣○臣名南按賀瑒此論孔疏之所取也又按南史賀瑒傳皇太子議大功之末可以冠子嫁女瑒駁議曰令旨以大功之末可得冠子嫁女不得自冠自娶推以記文竊猶致惑冠嫁之禮本是禮之所成無父之人乃可自冠故記稱大功小功並以冠子嫁子為文非關惟得為子而已身不得也小功之末既得

自娶而亦云冠子取婦其義益明冠子嫁子結於後句方顯自娶之義既明小功自娶即知大功自冠矣蓋有服不行嘉禮本謂吉凶不可相干子雖小功之末可得行冠嫁猶應須父得為其冠嫁父於大功之末可以冠子嫁子是於吉凶禮無礙豈不得自冠自嫁乎又令旨推下殤小功不可取婦則降服大功亦不得為子冠嫁按記文惟稱下殤實有其義緣幼弱之故夭喪情深故特明不娶以示本恩之重不得言

大功之降服皆不冠嫁也且記言下殤則不得通於中上語小功又不兼於大功也遂從琛議臣按琛即瑒之從子而其論與瑒判然不同蓋即庾蔚之之説也雖為孔疏所不取而駁辨甚暢今附録焉

禮記注疏卷四十二考證